四分律藏第三分卷第卌　夫唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

尒時缾沙王患大便道中血出諸侍
女見皆共笑言王今所患如我女人
時王缾沙聞已慚愧即喚无畏王子
言我今有如是病汝可為我覓醫即
荅王言有耆婆童子善於醫道能治
王病王言喚來無畏王子喚耆婆来
問言汝能治王病不荅言能治若能
汝可往治之時耆婆童子往缾沙王
所前礼王足却住一面問王言何所
患苦王荅言病如是如是復問病從
何起王荅言從如是如是起復問患
来久近王言患来尒許時如此問已
荅言能治時即取鐵槽盛滿煖水語
缾沙王言入此水中王即入水語王
坐水中王即坐語王卧水中王即卧
時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾
疾却水即取利刀破王所苦處淨洗
瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其
處毛生與無瘡處不別即復還滿槽
水以水灑王而呪之王即覺王言可
治我病荅言我已治竟王言善治不
荅言善治王即以手捫摸看亦不知

處毛生與無瘡處不別即復還滿槽
水以水灑王而呪之王即覺王言可
治我病荅言我已治竟王言善治不

荅言善治王即以手捫摸看亦不知
瘡處王即問言汝云何治病乃使無
有瘡處耆婆報言我治病寧可令有
瘡處耶時王即集諸侍女作如是言
耆婆醫大利益我有念我者當大與
財寶時諸侍女即取種種瓔珞辟脚
釧及覆形寶形外寶錢及金摩尼
真珠毗琉璃貝玉頗梨積為大聚時
王喚耆婆來語言汝治我病差以此
物報恩耆婆言大王且止便為供養
已我為無畏王子故治王病王言汝
不得治餘人病唯治我病佛及比丘
僧宮內人此是耆婆童子第二治病也
尒時王舍城有長者常患頭痛無有
醫能治者時有一醫語長者言却後
七年當死或有言六年或言五年乃
至一年當死者或有醫言七月後當
死或言六月乃至一月當死或有言
過七日後當死者時長者自往耆婆
童子所語言為我治病當雇汝百千
兩金荅言不能復重語言與汝二百

三百四百千兩金荅言不能復言當
為汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆

兩金荅言不能復重語言與汝二百
三百四百千兩金荅言不能復言當
為汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆
言我不以財寶少故不能治汝以王
瓶沙先勅我言汝唯治我病佛及比
丘僧宮中人不得治餘人是故不能
汝今可往白王時彼長者即往白王
言我今有病願王聽耆婆治我病時
王即喚耆婆語言王舍城中有長者
病汝能治不荅言能治若能者可往
治尒時耆婆即往長者家語言何所
患苦荅言所患如是如是復問言從
何而起荅言從如是如是起問言得
来久近荅言病来尒許時問已語言
我能治汝尒時耆婆即與鹹食令渇
飲酒令醉繫其身在林集其親里取
利刀破頭開頂骨示其親里虫滿頭
中此是病也耆婆語諸人言如先醫
言七年後當死彼彼作是意七年已後
腦盡當死彼醫如是為不善見或言
六五四三二年一年當死者彼作是
意腦盡當死彼亦不善見或言七月
乃至一月當死者彼亦不善見有言
七日當死者彼作是意言腦盡當死
彼為善見若今不治過七日腦盡當
死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置

七日當死者彼作是意言腦盡當死
彼為善見若今不治過七日腦盡當
死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置
滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗
即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不
異耆婆語言汝憶先要不荅言憶我
先有此要當為汝作奴家業一切悉
當屬汝耆婆言且止長者便為供養
已還用初語時彼長者即與四十万
兩金耆婆以一百千兩上王百千兩
與父二百千兩自入此是耆婆第三
治病尒時拘睒弥國有長者子輪上
嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出
彼國无能治者彼聞摩竭國有大醫
善能治病即遣使白王拘睒弥長者
子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王
喚耆婆問言拘睒弥長者子病汝能
治不荅言能若能汝可往治之時耆
婆童子乘車詣拘睒弥耆婆始至長
者子亦死伎樂送出耆婆聞聲即問
言此是何等伎樂鼓聲傍人荅言是
汝所為来長者子已死是彼伎樂音
聲耆婆童子善能分別一切音聲即
言語使迴還此非死人語已即便迴
還時耆婆童子即下車取利刀破腹
披腸結處示其父母諸親語言此是

言語使迴還此非死人語已即便迴
還時耆婆童子即下車取利刀破腹
披腸結處示其父母諸親語言此是
輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非
是死也即為解腸還復本處縫皮肉
合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無
瘡處不異時長者子即報耆婆四十
万兩金婦亦與四十万兩金長者父
母亦尒各與四十万兩金是耆婆童
子第四治病尒時尉禪國王波羅殊
提十二年中常頭痛無有醫能治者
彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣
使白王我今有病耆婆能治願遣来
為我治之時王即喚耆婆問言汝能
治波羅殊提病不荅言能汝可往治
之王語言彼王從蝎中来汝好自護
莫自斷命荅言尒時耆婆童子往尉
禪國至波羅殊提所礼足已在一面
住即問王言何所患苦荅言如是如
是病問言病從何起荅言從如是如
是起問言病来久近荅言病来尒許
時次第問已語言我能治王言若以
酥若雜酥為藥我不能服若與我雜
酥藥我當煞汝是病餘藥不治唯酥
則除耆婆童子即設方便語王言我
等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王

酥藥我當煞汝是病餘藥不治唯酥
則除耆婆童子即設方便語王言我
等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王
語耆婆聽隨意出入復白王言若須
貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是
時王即給日行五十由旬駝即與王
醎食令食於屏處煎酥為藥作水色
水味已持與王母語言王若眠覺渴
須水時可持此與飲之持水與王母
已即乘五十由旬駝而去時王眠覺
渴須水母即持此水藥與之藥欲消
時覺有酥氣王言耆婆與我蘇飲是
我怨家何能治我急往覓即往耆婆
住處覓之不得問守門人言耆婆所
在荅言乘五十由旬駝而去王益怖
懼以酥飲我是我怨家何能治我時
王有一健步名曰烏日行六十由旬
即喚來王語言汝能追耆婆童子不
荅言能汝可往喚來王言彼耆婆大
知伎術莫食其食或與汝非藥荅言
尒受王教耆婆童子去至中道不復
畏懼便住作食時健步烏得及耆婆
語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當
去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食
一阿摩勒果留半飲一器水復留半
爪下安非藥況著水果中語烏言我

耆婆與烏食不肯食時耆婆自食
一阿摩勒果留半飲一器水復留半
爪下安非藥況著水果中語烏言我
已食半果飲半水餘有半果半水汝
可食之烏即念言彼自食半果飲半
水留半與我此中必當无有非藥即
食半果飲半水已便患嘔不復能去
復取藥著烏前語言汝某時某時服
此藥當差耆婆童子即便乘行五十
由旬馳復前去後王與烏所患俱差
波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已
治我病差可来汝在彼國所得少多
我當加倍與汝耆婆言且止王便為
供養已我為瓶沙王故治王病時波
羅殊提送一貴價衣價直半國語耆
婆言汝不肯来今與汝此衣以用相
報此是耆婆第五治病尒時世尊患
水語阿難言我患水欲得除去時阿
難聞世尊言往王舍城至耆婆所語
言如来患水欲得除之尒時耆婆與
阿難俱往佛所頭面礼足却住一面
白佛言如来患水耶佛言如是耆婆
我欲除之白佛言欲須幾下荅言須
三十下時耆婆與阿難俱往王舍城
取三把優鉢花還詣其家取一把花
以藥勳之并復呪說如来齅此可得

三十下時耆婆與阿難俱往王舍城
取三把優鉢花還詣其家取一把花
以藥勳之并復呪說如来齅此可得
十下復取第二把花以藥勳之并復
呪說齅之復可得十下復取第三把
花以藥勳之并復呪說齅之可得九
下復飲一掌煖水足得一下風即隨
順以三把花置阿難手中時阿難持
花出王舍城詣世尊所持一把花授
與世尊如来齅之可得十下復授第
二把更得十下第三把復得九下尒
時耆婆語阿難與佛煖水尒時世
尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水
来尒時阿難聞世尊教即取煖水與
佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦隨
順尒時王瓶沙聞佛有患與八万四千
人俱前後導從詣世尊所問訊世尊
頭面礼足却坐一面時憂填王聞世
尊患亦將七万人俱波羅殊提王與
六万人俱梵施王與五万人俱波斯
匿王與四万人俱末利夫人利師達
多富羅那四大天王及諸營從釋提
桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天
俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天
與化樂諸天俱他化自在天與他化
自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅

俱梵天與梵摩諸天俱化樂天
與化樂諸天俱他化自在天與他化
自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅
大子與摩醯首羅諸天俱往世尊所
頭面礼足却住一面時舍利弗聞世
尊病與五百比丘俱往世尊所頭面
礼足却住一面尒時摩訶波闍波提
比丘尼聞世尊病與五百比丘尼俱
阿難賓坻與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面
礼足問訊世尊時提婆達多聞世尊
病詣世尊所頭面礼足却住一面尒
時提婆達多見世尊前四部衆會作
如是念我今寧可服藥如佛令四部
衆来問訊我即往耆婆所語言我欲
服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世
尊所服此藥名鄃羅延此藥非是餘
人所服除轉輪王成就菩薩如来乃
能服之提婆達多語言若不與我我
當害汝尒時耆婆畏奪命故即便與
之提婆達多以服此藥故即得重病
身心俱苦獨有一已更無餘人亦無
親厚作是念如我今日無有救者唯
有如来尒時世尊知提婆達心念從
耆闍崛山身出施樂光明以照提婆
達多使一切苦痛即得休息尒時提

耆闍崛山身出施樂光明以照提婆達多使一切苦痛即得休息尒時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱令太子忘達多捨轉輪王出家為道令行醫藥自活何以知之適治我病差故知時比丘聞有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復尒時比丘往世尊所頭面礼足已白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而无反復何以故乃往過去世時有王名一切施作閻浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豊樂無比時閻浮提有八万四千城有五十億聚落有六万邊城尒時有病人詣一切施王所白王言我今無有救唯有王身尒時王集閻浮提諸醫示此病人三問諸醫如此病人當須何藥諸醫看病已白王言如此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王問為須何藥醫言此病人若得慈心菩薩生肉生血食之二十九日乃得差一切施王心念言生死長遠輪轉無際受諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生

老一切施王心念言生死長遠輪轉
無際受諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生
截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何
所益即以國付囑諸臣入內靜處思
四无量行尒時一切施王即取利刀
割髀褁肉血使人送與病者如是經
二十九日後王問使人病人云何答
王言巳差王言將來看之時即為病
人洗浴與新衣著將詣王所王問言
汝病云何荅言巳差王言汝隨意去
時彼人出門右脚蹴地血出餘人見
之問言男子汝脚何故血出耶即言
彼非法王弊惡王非法婬著王貪著
樂邪見王於彼門中脚蹴門閫使我
脚壞血出如是彼諸人言未曾有無
反復人一切施王二十九日以身血
肉治令得差而於王所無有反復佛
告諸比丘尒時一切施王我身是時
病人者今提婆達多是我前世時慈
心愍之而無反復今亦如是無有反
復尒時世尊為提婆達多故說此偈言
一切諸山海　我不以為重　其無反復者
我以此為重　無有反復報　癩病惡病苦
或受白癩病　無反復如是
是故諸比丘應念報恩應存反復當

或受白癩病 無反復如是
是故諸比丘應念報恩應存反復當
如是學尒時耆婆童子瞻視世尊病
者吐下湯藥及野鳥肉得差是為耆
婆童子第六治病時耆婆童子於異
時持一領貴價衣往世尊所頭面礼
足却住一面白世尊言我若治國王
若治大臣或得一國土或得一聚落
唯世尊當與我願佛言我已過於願
不與人願耆婆復言願與我清淨願
佛言求何等清淨願荅言我此貴價
衣從王波羅殊提間得價直半國願
世尊哀愍故為我受自今已去願聽
諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣
者隨意著尒時世尊黙然可之時耆
婆童子得世尊可已即持金澡瓶水
洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍
故為受之耆婆童子頭面礼足却坐
一面佛為種種說法令得歡喜前礼
佛已還去時世尊以此因縁集比丘
僧為諸比丘隨順說法以無數方便
讃歎頭陁攝持威儀少欲知足有智
慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價
衣中第一如牛出乳乳中出酪酪中
出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐

衣中第一如牛出乳乳中出酪酪中
出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐
最精第一此衣如是衆多衣中最為
第一自今已去聽諸比丘隨意著檀
越施衣糞掃衣尒時瓶沙王聞佛聽
諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價
欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言
佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛
佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣
後復遣人送王所著貴價氀毼諸比
丘不敢受佛未聽我曹畜貴價氀毼
諸比丘白佛佛言自今已去聽畜尒
時六群比丘畜廣大長毛氀毼諸比
丘以此事白佛佛言不應畜佛言自
今已去聽諸比丘畜氀毼廣三肘長
五肘毛長三指者應淨施畜尒時耆
婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣
即遣人送王所著短毛氀毼與諸比
丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛
氀毼諸比丘往白佛佛言自今已去
聽畜尒時王舍城諸優婆塞聞佛聽
諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種
種好衣與諸比丘諸比丘不知當云
何往白佛佛言聽分不知云何分佛
言當數人多少若十人為十分若乃

種好衣與諸比丘諸比丘不知當云
何往白佛佛言聽分不知云何分佛
言當數人多少若十人為十分若乃
至百人為百分分衣時好惡相參時
彼分衣者輙自取分佛言不應自取
分應使異人分使異人取分彼自取
分佛言不應自取當擲籌分彼比丘
自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者
擲籌時有王所著大貴價衣不可分
佛言聽截破分自今已去聽以刀截
衣尒時比丘得未浣衣佛言聽自浣
若使人浣時須浣器佛言聽畜浣器
若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜
尒時世尊出王舍城南方人間遊行
中道見有田善能作事畦畔齊整見
已告阿難汝見此田不荅言已見世
尊佛問阿難汝能為諸比丘作如是
衣法不荅言能佛語阿難汝往教諸
比丘時阿難從彼還王舍城教諸比
丘作如是割截衣此是長條此是短
條此是桊此第一縫此第二縫此是
中縫此條桊兩向時王舍城多著割
截衣尒時世尊南方人間遊行已還
王舍城見諸比丘多著割截衣告言
阿難聰明大智慧我為略說而能廣
解義過去諸如来无所著佛弟子著

王舍城見諸比丘多著割截衣告言
阿難聡明大智慧我為略説而能廣
解義過去諸如来无所著佛弟子著
如是衣如我今日未来世如来無所
著佛弟子者如是衣如我今日刀截
成沙門衣不為怨賊所剥從今日已
去聴諸比丘作割截安陁羅會欝多
羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陁
羅會襯體著衆邊速破塵垢入衆内
自今已去聴作不割截安陁羅會諸
比丘著割截欝多羅僧僧伽梨衆邊
速破塵垢入内露濕佛言自今已去
聴著割截欝多羅僧僧伽梨聴衆作
鳥足縫若編衆邊若作馬齒縫諸比
丘不知當作幾條衣佛言應五條不
應六條應七條不應八條應九條不
應十條乃至十九條不應二十條若
過是條數不應畜尒時比丘反禰著
涅槃僧入白衣舍解脱露形諸比丘
白佛佛言不應尒聴作帯著時六群
比丘畜上色帯佛言不應畜諸比丘
以錦作佛佛言不應錦作諸比丘畜白
帯佛言不應以白作佛言聴畜袈裟
色帯尒時六群比丘作廣長𦙃帯諸
比丘白佛佛言不應作聴作廣二指
遶𦙃三周若得已作者應作二疊三

色帶尒時六群比丘作廣長腰帶諸
比丘白佛佛言不應作聽作廣二指
遶腰三周若得已作者應作二疊三
疊四疊若三四疊乱聽縫合若短者
聽作繩續若帶細軟數結速斷應安
細若玦諸比丘用寶作佛言不應用
寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白
鑞若鉛錫若綖若木若胡膠作不知
云何安玦佛言以帛縫若穿孔著時
諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何
補治佛言若重綖更縫若邊壞編若
帶頭駿壞聽更以縫縫續若縫尒時比
丘不繫僧衹支入聚落行使衣墮形
露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶
若縫尒時舍利弗入白衣舍患風吹
割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽角
頭安鉤紐
尒時世尊在王舍城與千二百五十
比丘俱人間遊行尒時比丘多持衣
或頭戴或肩檐或帶帶著腰中時有比
丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲度處
即以神力斷水時佛渡水已見諸比
丘多持衣或頭戴或肩檐或帶帶者腰
中見已念言此諸比丘多持衣如是
我寧可為諸比丘制衣多少令有齊
限若過不應畜尒時世尊從婆闍國

中是已念言此諸比丘多持衣如是
我寧可為諸比丘制衣多少令有齊
限若過不應畜尒時世尊從婆闍國
人間遊行詣毗舍離尒時菴婆羅婆
提聞佛與千二百五十比丘俱人間
遊行来詣毗舍離即乘車往世尊所
遥見世尊相好端嚴恭敬歡喜即時
下車往詣佛所頭面礼足却住一面
尒時世尊為說法勸化令得歡喜聞
佛說法已踊躍歡喜白佛言唯願世
尊受我明日請食并比丘僧在我園
一宿時世尊默然許可彼知佛許已
頭面礼足遶佛而去
尒時世尊住毗舍離在菴婆羅園中
諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人
間遊行来詣毗舍離著種種衣服瓔
珞乘種種車往迎世尊諸梨奢或有
著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色
侍從紺色刀鉼幡蓋紺色珠毛拂青
黄赤白黑車馬侍從嚴飾亦如是如
是有五百梨奢詣世尊所時菴婆羅
婆提迎佛還道遇諸梨奢亦不避道
車蓋相突時梨奢中有耆老者語菴
婆羅婆提言汝何故不避道共相逼
斥車蓋相突耶婆提荅言所以尒者
我請佛及僧在我園宿心在於佛元

婆羅婆提言汝何故不遥道共相逼
斥車盖相突耶婆提答言所以尒者
我請佛及僧在我園宿心在於佛无
有餘意也梨耆語言我與汝百千兩
金聽佛受我請供養答言我已請佛
及僧止宿我園云何當捨梨耆復言
我與汝二百千兩金乃至十六百千
聽世尊受我供養飲食答言不能梨
耆復言以半國財物與汝聽佛受我
請供養飲食答言設與我全毗舍離
國者我亦不捨何以故我以請佛及
僧在園供養尒時五百梨耆振手瞋
恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車
詣菴婆羅園尒時世尊在彼園中與
無數衆圍遶說法遥見五百諸梨耆
來告諸比丘其有比丘不見忉利諸
天出遊時當觀此諸梨耆忉利諸天
欲出遊時與此無異佛告諸比丘慎
汝心念攝持威儀此是我教云何比
丘慎汝心念若比丘觀內身身意止
精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間
憂惱觀外身身意止精勤攝持念不
散乱調伏貪嫉世間憂惱觀內外身
觀受心法亦如是如是比丘得正心
念云何攝持威儀比丘若出若入屈
申俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥

護受心法亦如是如是比丘得正心
念云何攝持威儀比丘若出若入屈
申俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥
大小便利若眠若覺若來若去若坐
若住若睡若覺若語若默常尒一心
是謂比丘攝持威儀尒時毗舍離五
百梨奢至車所住處便下車詣世尊
所頭面礼足却坐一面五百梨奢在
佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中
光明威德最勝無比猶若秋天無有
雲翳日行虛空威曜无比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顔貌无比
尒時衆中有婆羅門字賓耆羊党此
婆羅門從座起偏露右肩右膝著地
白佛言我欲有所說佛言聽汝所說
此婆羅門即於佛前說偈讚佛
摩竭王得善利　鴦伽王持珠鎧　其有佛出此國
聲震動如雪山
如蓮花香絜　開張香氣勝　今觀佛光曜
如日之初出　如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間　觀佛之智慧
如闇然大火　施衆以明眼　決了諸疑惑
尒時諸梨奢語婆羅門言汝可重說
此偈時婆羅門即再三說此偈時諸
梨奢以其善讚偈故即與五百領衣
時婆羅門得此衣已即用上佛言願

此僧時至羅門與婆三說此僧時說
梨耆以其善讚偈故即與五百領衣

時婆羅門得此衣已即用上佛言願
佛哀愍故而為受之尒時世尊告諸
梨耆世間有五種寶難得何等五一
者佛世尊出於世間此寶難得佛出
世間聞佛說法為人說者此寶難得
佛出世間為人說法聞法解者此寶
難得佛出世間聞佛說法如法而行
此寶難得得信樂者此寶難得是為
五寶世間難得尒時五百梨耆聞佛
種種方便說法開化極大歡喜白佛
言願明旦受我請與比丘僧俱佛言
我已受養婆羅婆提請時五百梨耆
振手而言養婆羅婆提損棄我等即
從座起前礼佛足遶已而去尒時養
婆羅婆提還家辦具種種多美飲食
明日往白時至世尊清旦著衣持鉢
與比丘僧千二百五十人俱往養婆
羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及
比丘僧種種多美飲食食飲足已置
鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛
言吡舍離國有諸園觀此最第一今
奉世尊在中住止唯願哀愍見為受
之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

故若佛園園物若房舍房舍物若鉢

奉世尊在中住山唯願哀愍見爲受
之佛告言汝可奉 佛及四方僧何以
故若佛園園物若房舍房舍物若鉢
若衣若座具針筒如佛塔廟一切世
間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天
及人無有能用者婆提言今以上佛
及四方僧願爲受之時佛哀愍故爲
呪願受之
若爲作寺厝 種植諸果樹 橋船以度人
曠野施水果 兼復施屋舍 如是之人輩
日夜福增長 如法能持戒 彼人向善道
時婆提更取小牀於一面坐時世尊
爲說種種法令大歡喜即於座上諸
垢消除得法眼淨見法得法已成果
證白佛言自今已去歸依佛法僧作
優婆私從今已去不煞生乃至不飲
酒時婆提聞佛種種方便說法極大
歡喜從座起礼佛足而去尒時世尊
在靜處思惟心自念言諸比丘在道
路行多檐衣有頭上戴或有肩上檐
或有帶著著疊中見已作如是念寧可
爲諸比丘制衣多少過不得畜時世
尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺
身寒即著第二衣至後夜覺身寒著
第三衣時世尊作如是念當來世善
男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸

第三衣時世尊作如是念當来世善
男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸
比丘畜三衣不得過夜過已世尊以
此事集比丘僧告言我在靜處思惟
諸比丘在道行大檐衣或頭上戴肩
上檐帶著腰中見已作如是念我寧
可制衣多少過者不得畜我於初夜
在露地坐著一衣至中夜覺寒著第
二衣至後夜覺寒者第三衣我作如
是念當来善男子不忍寒者畜三衣
足我寧可制諸比丘畜三衣若過不
得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不
得過畜尒時異住處四方僧得貴價
僧伽梨作卧具諸比丘不知云何白
佛佛言應持貿易餘物隨處用不知
使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若
使守僧伽藍人若沙弥優婆塞易若
施主自易隨處用時世尊在跋提國
有比丘得蒭摩衣白佛佛言聽畜有
比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有
比丘得阿哆睢多衣白佛佛言聽畜
時六群比丘畜上色染衣佛言不應
畜時六群比丘畜上色錦衣佛言不應
畜錦衣白衣不應畜應染作袈裟色
畜時六群比丘著不截鬚衣佛言不
應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不

畜錦衣白衣不應畜應染作袈裟色
畜時六群比丘著不截鬚衣佛言不
應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不
應畜六群比丘畜頗郁陁施衣佛言
不應畜如是癡人隨我所制更作餘
衣時世尊在波羅㮈國有檀越送食
諸佛常法若不往食在後案行房舍
案行房舍時見有比丘舒僧伽梨在
地欲安怗見已往比丘所語言汝無
故舒衣在地比丘言欲使裹相著外
有怗現佛言善哉善哉比丘如汝所
作時諸比丘食還世尊以此因緣集
比丘僧告言汝諸比丘食後我案行
房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安
怗見已往比丘所語言汝何故舒衣
在地比丘言欲使裹相著外有怗
現我即讚歎善哉如汝所作自今已
去聽諸比丘作新衣一重安陁會一
重欝多羅僧二重僧伽梨若故衣聽
二重安陁會二重欝多羅僧四重僧
伽梨若糞掃衣隨意多少重數
尒時世尊在曠野國時衆僧得善顯
現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜
諸比丘得敀廚佛言聽畜尒時世尊
在跋耆國人間遊行往失守摩羅山
至恐畏林鹿野苑中住時有菩提王

諸比丘得鼓廚佛言聽畜尒時世尊
在跋耆國人間遊行往失守摩羅山

至恐畏林鹿野菀中住時有菩提王
子作新殿堂未有沙門婆羅門一切
人坐者尒時王子聞佛從跋耆國人
間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野
菀中住即遣人喚薩闍婆羅門子語
言汝持我名往佛所頭面礼足問訊
世尊起居輕利少病少惱住止安
樂如是白佛願佛及僧受我請食我
造新殿堂未有沙門婆羅門一切人
民坐者願佛先坐然後菩提王子坐
得福無量時薩闍婆羅門子礼王子
足已往世尊所敬問訊已却坐一面
白世尊言菩提王子稽首世尊足下
問訊起居輕利少病少惱住止安樂
如是白佛願佛及僧受我請食我造
新殿堂未有沙門婆羅門一切人民
坐者願佛先坐然後王子坐得福無
量時世尊默然許可時薩闍婆羅門
子聞佛許可已從坐起遶佛而去還
善提王子所白如是言沙門瞿曇我
已白竟默然許可今正是時時王子
即設種種美食夜過已明日掃灑殿
堂布好新衣從階陛至殿時至遣人
白佛時世尊著衣持鉢與千二百五

則設種種美食夜過已明日掃灑殿
堂布好新衣從階陛至殿時至遣人
白佛時世尊著衣持鉢與千二百五
十比丘僧俱詣菩提王子家時王子
至外門裏迎佛遙見佛來前頭面礼
足已隨侍佛後如順教弟子世尊入
王子堂前默然而立王子言願佛在
衣上行上殿令我得福安樂王子第
二第三如是白世尊世尊默然時世
尊顧視阿難阿難知佛不欲蹋新衣
生故時王子疾疾却衣已白佛言願
佛上殿令我得福時佛即上殿就座
而坐時王子飯佛及僧種種多美飲
食食已捨鉢取一小牀在一面坐時
世尊種種方便為王子說法已從坐
而去還本住處以此因緣集比丘僧
告言若大價衣布地不應在上行若
行如法治尒時比丘房舍多塵土佛
言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽
以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀毷
羅毷毷羅毛氍毹十種衣中若一
衣作地敷
尒時世尊在舍衛國王波斯匿有異
母信樂佛法以王所著大價錦衣施

衣作地敷

尒時世尊在舍衛國王波斯匿有異

母信樂佛法以王所著大價錦衣施
四方僧已便命過時比丘用作地敷
有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看
見比丘以王所著大價錦衣作地敷
見已皆共譏嫌言沙門釋子不知猒
足多貪畜遺餘自言我知正法如是
觀之何有正法以王所著大價衣用
作地敷檀越雖施受者當知足諸比
丘白佛佛言不應以王所著大價衣
作地敷自今已去聽用作臥褥坐褥
作枕作覆上衣尒時比丘褁頭至佛
所白言大德此是頭陁端嚴法願佛
聽佛言比丘不得褁頭是白衣法若
褁頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛
佛言聽以毳若劫貝作帽褁頭尒時
比丘誕陁盧多梨著衣往佛所白言
此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不得
如是著衣除僧伽藍內此是白衣法
若如是著衣如法治尒時比丘著一
衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願
佛聽佛言不應著一衣除大小便處
此是白衣法若著者如法治尒時比丘
著串頭衣往佛所白言此是頭陁端
嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白

此是白衣法若著如法治尒時比丘
著串頭衣往佛所白言此是頭陁端
嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白
衣法若著如法治尒時比丘著襖往
世尊所白言此是頭陁端嚴法願佛
聽佛言不應著此是白衣法若著如
法治尒時比丘著皮衣往佛所白言
此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應
著此是白衣法若著如法治尒時比
丘著褶往佛所白言此是頭陁端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治尒時比丘著袴往佛所
白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言
不應著此是白衣法若著如法治尒
時比丘著行縢往佛所白言此是頭
陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是
白衣法若著如法治尒時比丘著蒲
草行縢往佛所白言此是頭陁端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治佛語比丘汝癡人隨我
所制更作餘事如是一切白衣之法
不得著時諸比丘假作編髮螺髻来
詣佛所白言此是頭陁端嚴法願佛
聽佛言不應尒此是外道法若作如
是如法治尒時有比丘持木鉢往佛
所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛

聽佛言不應尒此是外道法若作如
是如法治尒時有比丘持木鉢往佛
所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛
言不應持如是鉢此是外道法若畜
如法治尒時比丘持鉢樓三奇杖到拄地持鉢置中上安撲串
衆物肩荷而行故名鉢樓往佛所白言此頭陁端嚴
法願佛聽佛言此是外道法不應持
若畜如法治尒時比丘著繡手衣往
佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽
佛言不應著此是外道法若畜如法
治尒時比丘著草衣往佛所白言此
是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著
此是外道法若著如法治如是衣若
草衣㲲婆草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔
珞衣如是一切衣不得畜若畜如法
治尒時比丘著外道皮衣往佛所白
言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不
應著若著如法治尒時比丘著鵄毛
衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願
佛聽佛言不應著此是外道法若畜
如法治尒時比丘著人髮欽婆羅衣
往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛
聽佛言不應著此是外道法若著偷
蘭遮尒時比丘著馬毛犛牛尾欽婆
羅衣往佛所白佛言此是頭陁端嚴
法願佛聽佛言不應著此是外道法

蘭遮介時比丘著馬毛牛尾欽婆
羅衣往佛所白佛言此是頭陁端嚴
法願佛聽佛言不應著此是外道法
若著者如法治介時比丘露身往佛所
白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言
不應介此是外道法若露身偷蘭遮
佛言如是癡人隨我所制復作餘事
如是一切外道法不應作介時有住
處現前僧大得可分衣物諸比丘不
知云何往白佛佛言聽分復不知云
何分佛言應數人多少若十人若二
十人乃至百人為百分若有好惡當
相參分彼便自取分佛言不應自取
分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應
自擲籌應使不見者擲籌時分物時
有客比丘来佛言應與分作分竟有
客比丘来應與分未擲籌時来應與
分擲籌時来應與分擲籌竟来不與
分歡喜受分已有客比丘来不與分
若有餘更分竟来不應與分若已與
沙弥使人分已来不應與分比丘分
衣時有客比丘數數来分衣疲極應
差一人令分白二羯磨如是與衆中
差堪能羯磨者如上作如是白大德
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘

若現前羯磨者如上作如是白大德
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
彼某甲比丘與僧如是白大德僧聽
此住處若衣若非衣現前僧應分僧
今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸
長老忍此住處若衣若非衣現前僧
應分僧與某甲比丘彼比丘當與僧
者默然不忍者說僧已與某甲比丘
彼某甲當與僧竟僧忍默然故如是
持尒時比丘得婆輸伽衣白佛佛言
聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複
財衣尒時有異住處一比丘住時現
前僧大得可分衣諸比丘不知云何
白佛佛言若比丘住處有一比丘住
大得現前僧可分衣若有客比丘来
若四人若過四人應持衣與一比丘
令白二羯磨分若有三人應彼此共
三語受共分若二人共三語受共分
若一人應心念口言此是我分尒時
有住處有比丘有比丘想欲別部分
衣諸比丘不知成分不成分白佛佛
言不成分得突吉羅尒時有住處有
比丘疑別部分衣諸比丘不知成分
不成分白佛佛言不成分得突吉羅
尒時有住處有比丘作無比丘想別

不成分白佛佛言不成分得突吉羅
尒時有住處有比丘作無比丘想別
部分衣比丘不知成分不成分白佛
佛言不成分不犯尒時有住處無比
丘有比丘想分衣諸比丘不知成分
不成分白佛佛言成分得突吉羅尒
時有住處無比丘有疑分衣不知成
分不成分白佛佛言成分得突吉羅
尒時住處无比丘無比丘想分衣諸
比丘不知成分不成分白佛佛言成
分衣無犯尒時有住處有比丘有比
丘想別部受衣諸比丘不知成受衣
不白佛佛言不成受衣得突吉羅尒
時有住處有比丘疑別部受衣諸比
丘白佛佛言不成受得突吉羅尒時
有住處有比丘无比丘想別部受衣
諸比丘不知成受不白佛佛言不成
受不犯尒時住處無比丘有比丘想
受衣諸比丘不知成受不白佛佛言
成受得突吉羅尒時住處无比丘疑
受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛
言成受得突吉羅尒時住處无比丘
無比丘想受衣諸比丘不知成受不
白佛佛言成受无犯

四分律卷第四十